大易通解

五

之無過不及而得中正之道以由禮也故履之非禮弗履乃為同人之類族辨物立體也分等威明貴賤洵皆禮之用矣此同人所以繼乎履也主陰根坤六二一爻主乎卦用離明柔順中正之道以主同人固然也然天有東西南北上下六合以成天日祇一日也天不同而日同用離則為主陰根坤矣且日固麗天而得明者有日而天亦用日為明在同人重離明天不得尚之在乾則重天在同人則重日也故主陰

根坤無疑焉○序卦傳物不可以終否受之以同人由上卦而序之愚謂必錯自五陰一陽之師而同人之名卦其義象乃明蓋師者衆也衆率以正無思不服所以共人世而人皆同此消兵御衆之極則也師五陰以一陽師之師之用陽也同人以一陰而五陽同之同人之用陰也陽用以興功陰用以通志皆不易之理也故易有貴陽賤陽亦有貴陰賤陰有以陽統陰有以陰統陽扶抑之說必絀於此也濟陰和陽

之義利君子貞則能以衆正可以王矣猶恐其流於
私恩小惠邀結民心而為雜伯之業欲速之功耳
本卦之德剛健文明固矣而其象則日懸于天也天
日在上人之所同無人非天所覆非日所照極人之
類仰而覲焉皆見天日乃人之大同也故野之遠川
之險皆無人不同君子之貞亦以天日為心則亦無
人不同其感孚矣此又本卦正象正義也
象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人

于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正
也唯君子為能通天下之志
彖傳釋卦名義則以同人歸之於柔得位得中可證
愚說貴陰主陰之理矣師之九二為同人之六二皆
以二爻為主而統乎一卦之餘五爻也云應乎乾者
乾天也君也師之九二在師中王三錫命亦為應乎
君也故同人之二為一卦之主而以應乎乾取象義
二卦主爻皆居臣位臣非君無以為主且二卦之二

也上下交而其志同也君臣志同斯天下之志通矣君子何以一心通天下之志哉一誠為通復而已通者君子之心感天下之志復者天下之志應君子之心也中庸所謂誠則明著動變而化也大學所謂明德以新民歸於止至善也泰之所謂通同人所謂同者皆此道也

象曰天與火同人君子以類族辨物

象傳就天日之義象申明之天與火火即日也火乃

天地之陰也而用陽天覆日照無人不同此同人名卦之本義也君子既通天下之志而大同矣同而無別非所以善大同也褻狎瀆亂必不能終同矣故必類其族之親疎厚薄辨其物之賢愚貴賤而於大同之中有至不同者焉親親有殺也尊賢有等也親親而仁民也仁民而愛物也以一本之仁推為無窮之義義之盡仁之至義之精仁之熟乃合乎以一誠為通復以一心通羣志也益不同之中又有至同者聖

人先得人心之同然以此通之無不通可知矣○在師之師衆貴於容民畜衆合不同以為同化師之衆爭也在同人之通志又貴於類族辨物於大同中别不同盡其不同之分而得其大同之合方可通同人而合志也同人錯師如泰否之反類焉細繹經傳知愚非無據之談

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九變為遯之初六在遯初變陰為陽為同人故繫

以遯尾之厲尾同人而遯可也又云勿用攸往者固遯也而更不必攸往也若必不遯將何所用攸往乎在本爻變陽為陰為遯繫之以同人于門无咎同人于門東西南北不知所之姑觀望焉以定同人之從違此詳審於攸往而不輕用同於遯也象傳曰出門而能同於人誰來咎之乎蓋誰咎有二義有自任之辭有無人相咎之辭此無人相咎之義也當辨之

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

六二變乾之九二在乾二以陽變陰為同人繫以見龍在田利見大人以其為內乾卦主爻故象之龍德而名之曰大人為下乾卦三爻之宗也

在本爻以陰變陽為乾有同人于宗而吝之辭正以變陽失其虛中所主而明不足惟隨乎同陽之宗無大同之心以通天下之志矣故繫之以吝見所存者小而不足以通志也于此爻之繫愈可見扶抑之說非為貴陰主陰之卦爻言也乾之二變同人已為大

人人之利見之也君為大人已利見之也皆通志焉在同人之二變乾反不明而黨於同宗致吝君子小人同一責而責備君子尤甚焉甚勿謂易但貴陽賤陰有偏有倚而悖於聖人和濟均平之道也象傳曰同宗吝道也道者中正無過不及之謂若出於偏倚以為道道所道非聖人所謂道矣君子黨同伐異而自以為道者於此能無警其吝而致其悔哉

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵

剛也三歳不興安行也

九三變无妄之三在无妄之三以陰變陽為同人宜其吉何災乎不知震變離則明過而疑疑生則不明矣故或繫之牛行人得而邑人災是過於明内疑生致灾同人且將致悔於有妄矣乃用无妄之過而非无妄之過也

在本爻以陽變陰為无妄當陰貴之卦變陰以濟不言凶災矣故雖同于人而未嘗不慮險防危焉伏戎

于莽而自處于高陵同人之中有自守之道然終三歲之久而戎未嘗興不過修文德者不廢武備通天下之定志未嘗不慮天下之變心此正是明體變動體以明為動雖同人通志善保自全而不為詐不信所愚者也古來君子信人失已墮入黨禍名德俱喪者豈少哉李贊皇栁栁州不足道矣○此爻又與師三爻之輕進輿尸致戒相貫通不止於變爻貞悔叅看矣且與錯卦之師相叅也○象傳曰伏戎于莽非

廢然反矣安行二字為誠身之君子消不同為同化
黨同為大同標本原之旨也傳之言同人通志既無
取於結黨為同亦無取於伐異為同貴在誠巳之心
以恃源而往耳無論同不同皆大同而大通也傳言
同人之理誠為妙乎○以上內卦三爻明體必文明
足以濟乾健乃為同人正義初以變止而同人于門
得止道即得陰道也二則變明失虛中文明之德所
以杏三變動而伏戎升陵以剛在外卦思以敵之然

不興之用用陰也不止伏戎為陰道矣不言吉者安行即吉也內卦主二爻初三兩爻附之成卦戒其同宗正明主卦之象義在陰也初變止三變動止附陰而動安行亦附陰而已

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九四變為家人之六四在家人之四以陰變陽為同人巽體變乾進而以同人為其家之富豈聚財自豊

以富家乎正是以通志為富家也故大吉

在本爻以陽變隂為家人又貴乎容不同以為同矣故乘墉弗攻而吉天下之志非強通也不通者聽之誠至而自通豈攻可用乎亦猶家人以不獨富為富合外卦以富家亦有家有國者藏富於衆即以自豐之義也○此爻錯師之四爻左次无咎義亦貫通在本卦則重不必期於盡同而強為同也

象傳曰乘墉弗攻義弗尚乎攻也可見貴通志而非

強奪其志也匹夫不可奪志三軍可以奪帥若用弗
義而奪志以為同則名同而志不同克攻猶弗克耳
言其吉者人有未同吾誠未至故彼不能化亦藏身
之恕不能喻人而已必俟彼困而不通焉君子于成
物之量驗成已之學仍敦吾誠愈久愈篤及彼困而
志通則反乎則而大同於吾心矣此不奪其志不攻
其墉而使之自化自孚之道也所以無不通而大同
也大同則亨而吉矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五變離之六五在離以陰變陽為同人繫以出涕沱若戚嗟若吉者乾變離明明太過而健不足也明足以憂之而健未足以格之故如此然能行由于能明明本於誠誠之者之道雖次於誠者之誠而因明亦得吉焉

在本爻以陽變陰為離健而無明乃誠而明者也能

以誠為明者故能以已心通人心也此同人之君所以助以二爻之臣以通天下之志者也然人心不一豈能盡同不同者固不必強其同矣倘有頑梗不率為君於同人之世豈宜優柔不斷純用禮樂而全廢兵刑乎先號咷者憂天下之志難通而思積誠以喻之也後笑者誠之至而化之速天下之志不同者皆通於以驗君子誠已之功也然或有終不能同大師之克何疑夫克而用大師似強為同矣但期於相遇

也夫子之無毀譽不敢違三代之行直道原本乎己
心之直道也同人之君先得乎人心之同然欲以一
心之直直乎天下此所以必難必慎而號咷也至於
後笑一心之誠推之天下皆感應也有不自信其誠
孚乎至終用大師乃言相遇者相遇既同矣非克也
非必攻城攻地殺人盈野盈城以為克也歸於相遇
以言克正以釋爻辭使天下後世言用大師以克者
宜法同人之先得同然以為大同不得借口用大師

以克人強食弱肉乃謂有合於聖經也於師於同人皆致其戒深矣

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

上九變革之上六在革之上爻以陰變陽為同人人盡同而當革矣君子豹變革也小人革面猶有未革心者此不可用革矣漸以仁摩以義使化而自革心耳故征凶而居貞吉

在本爻變陽為陰為革同人之極可謂同人于野而

得亨矣然不敢自以為已能通天下之志也其心終以為同人于郊而已矣必存此不盡之心天下之志無不通猶以為未盡通天下之人無不同猶以為未盡同方見一心之量虛斯受益天下之志滿必多違也故繫之曰无悔功大而德虛何悔乎正是繼泰反否為同人而申明持盈保泰之辭也象傳言志未得也其志何敢自以為得乎自以為得失即隨之此又否泰反類來往於一間者也如必謂郊狹小於野務

求同人于野以為得志吾知聖人無此取盈之念必無此貪得之辭焉○上九變革武王觀師孟津之時也退而仍望紂之改過遷善豈必同人于郊其志方自得乎㳟看變文而得此義且與師之為錯卦亦相貫通開國承家小人勿用正戒貪得無厭之小人啟君心之侈肆耳魏徵在唐太宗未必征高麗非此義乎○同人始于門終于郊皆未足乎卦言同人于野之量然人固當盡同又豈能盡同四海之大內有逸

民外有遠夷不同者自在也四之弗攻不待言矣五
之用師期於相遇而止焉此外則同不同聽之不妨
以不同為同堯容巢由武容夷齊之道也此所以終
於郊而不復言野也卦辭必言野者同人之量本如
是以為大也聖人之心不敢侈然必極其大同之量
惟矢之以翼翼之小心也而其功業所暨則莫限矣
卦各有其義宜參觀而聖學之謹王道之弘俱可識矣
○上九如武王孟津返師倘紂果爾革心俯從則武

王惟期同人於西郊不求同人於朝歌之野明矣武王歸安臣道亦乘墉弗攻獲吉之義也雖當日無此事未嘗無此理易言理也可以貫通者鮮矣

以上外卦三爻健體亦必陽體而陰用乃能同人四乘墉而弗攻用陰用也五以君德陽剛中正然先號後笑先者陽用陽不濟後者陰用陰必從也有不從者大師克之期於相遇而已師陰道也兵刑佐教化之陽陰道非但柔懦而已亦非以武斷為尚也上爻

當同人之極而不自得於志亦陰道之虛而不盈所以能終始同人也五為外卦主交先號後笑用師而期遇皆得乎陰以濟陽之道故且主通卦焉四附五為乘墉弗攻獲吉上附五而同郊无悔不致自以為得志皆附五用陰剛柔得其均平之道也

乾下
離上 ䷍

大有與同人綜陰少貴陰也主陰根坤同於同人也雖錯卦為比然繼乎小畜而為卦也小畜以一陰畜五

陽富之極而大有未有有不自畜始大有不自小畜始也天時以小畜而成大有陰陽皆然至此大盛而彼又小畜矣人事大有小畜亦相消長盈虛皆自然之象義也所以謂小畜繼大有也至於主陰根坤之義象日照乎天上則天之下無不照天覆萬物萬物皆天所有則莫非日之所有矣大有主日者以日火代天之陽用也天覆物必日以晅之有日乃成象於天成形於地為衆陽之主也故大有主之日所以寄天之

用於日而天不用如邵子之論也是謂主陽矣非也
日者陰體而陽用也言主者主乎日之體也故離為
陰卦主之以卦之六五此所以用陰根坤也五陽一
陰之卦至同人大有極其同而大矣然主陰根坤以
重離也故歸於上經終之離卦以為會歸者也序卦
傳謂與人同者物必歸焉受之以大有不須另明矣
然愚謂大有根坤卦而來為比之錯卦也比五陰一
陽以陽為主為用錯而為五陽一陰以陰為主為用

其義於同人已言之同人錯師大有錯比同人則師之衆皆大同矣大有則更泯乎比輔之名迹而無所不為其有矣同人之陰中正在二大有之陰中正在五二臣道也必應乎乾五之君五君道也則自為大有主而無非所有故上下應之正是大有而無所不比附矣二卦皆以離之中爻為主坤之元寄於離之中爻也根于坤而錯乎師比無所疑也叙之於泰否之後者同人大有正是極泰之象而即反否之機也

叙于泰否之後亦聖人垂戒之深也

大有元亨

卦辭大有元亨謂所有者大故亨之大也以一陰統五陽亦以元為亨之義也坤之元順承乎天即大有之為亨者也然順承乎天之元亦乾之元而已矣蓋乾之元統天者也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

彖傳釋卦名義曰大有者柔得尊位大中而上下應
之即卦五以一陰得位有大中之德為五陽所歸而
成其大有也故曰大有二卦皆言中而未言正有正
而不中未有中而不正者也此就卦體申名卦名次
言卦德剛健文明猶之乎同人之卦德文明以健也
應乎天而時行同人言中正以應乎君也大有言應
乎天又見二卦雖以陰為主而必言臣應乎君君應
乎天也君道天道仍陽道也此正是聖人尊陽之義

而又非强尊乎陽卑乎陰也陰原附于陽臣原附于
君地原附于天此全易之通義也然在一卦一爻則
有陰主陽附之義又必明其陰為君主附於天陽而
行乎陰之用易之精微深遠何在不可見全易哉
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
彖傳曰火在天上大有火在天上較天與火有異天
與火就人之仰觀于天日而言之也在同人卦言同
人之心如一也本卦火在天上仍是此天日也人仰

得明乎故離陰在下卦觀天日而得同人之心離陰在上卦照天地萬物而得大有之勢聖人之德居大君之位雖同人大有俱為泰之極致而大有尤覺氣象恢弘民物富有矣故王者法此象亦不同於同人之類族辨物矣遏惡揚善又有一番設施禮樂刑政必並用賞罰黜陟必兼資矣然非大君之作威作福也順天之休命而已順天休命即應乎天而時行也順乎天應乎天皆以君道之陽而行乎臣道之陰蓋

君之於天亦猶臣之於君行於天下臣民則為陽道

而應乎天順休命則為陰道矣此仍是坤元順承乎

乾元之義也於象傳更申明之尤為顯切○同人之

類族辨物豈無是非好惡行乎其間但其義有別同

人但不為褻狎瀆亂之茍同耳云類云辨即有是非

好惡意在親疎厚薄尊卑遠近大同中分等威隆殺

之不同而已雖有兵刑而重在禮教至於大有人無

不同物無不有矣則勸懲之令必行激揚之教必施

矣較之同人言兵刑皆有異義也凡此非君之私意
安排也應乎天而時行也以遏惡揚善順天休命也
休美也遏惡正所以揚善使咸歸于善故謂之順天休
美之命也且保泰防否法天承乾俱於大有發之無
剩義矣若就卦論卦尚覺滯執而難通也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初九變為鼎之初六在鼎之初以陰變陽為大有故
雖顛趾而利于出否欲使鼎實更新而為大有也得

妾之賤而以子貴者因陰在下變陽而取象陽為子
也
在本爻以陽變陰為鼎繫之以无交害者風火相交
為鼎之利而飲食之道亦有害伏焉况大有之世無
所不有則害因交而得者多矣初以陽變陰在下在
初無交害之象故曰匪咎也若以無交為嬻而安交
則非艱貞之義故必艱貞而後可以无咎耳○象傳
專言初无交害亦明在下在初用陰之義也本卦陰

少貴陰故變陰无凶吝之占於此又見一斑○健體變巽以健為體以巽為用漸進於大有之義欲漸進者必先守巳艱貞无咎之義也不必言變卦對爻亦自有義

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

九二變離之六二在離二以陰變陽為大有繫之以黄離元吉有剛健兼濟以文明之德與五同孚何弗

元吉黃者中也以地德為離德故曰黃離此所以坤

元即大有之元也

在本爻變陽為陰為離正為大有之良臣濟陽於君而成大有大車以載有攸往既大有矣又有無窮之有在前可往而有之矣何咎乎象傳則恐其有而不能保也故示之以積中不敗善乎玩易者斯得聖人之旨焉載者載能有大有之德以往則無不為所有其實一不為已有然後能有之也積中者亦積此已

有之德而不敗則既有而不致于復亡矣如以為致富之占畜財之吝也斯遻庭矣○易凡言富皆陰用也鼎初之得妾以子從貴者變陽也本卦二爻云大車以載者變陰也如此之類甚多

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

九三變睽之六三在睽三以陰變陽為大有明體變動故見輿曳牛掣之象即二爻言大車以載也然以

吉凶盡其當爲而無希寵邀恩之念也戒小人弗克
亦弗言吉凶象傳言小人害正補辭言凶咎也○三
以兑體上缺故有剝之象而在本卦又恐其悦君以
財故繫以小人弗克聖人預防後世以言利逢君如
此
內卦三爻皆以二爲主同爲大有之臣初不交害守
分無爲之士道也二則大有之良臣三則卿大夫之
高位者官貴家富致戒於盈滿貽害尚義而勿重利

在本爻則繫以匪其彭程傳彭盛貌極得之貌驕滿
而動蕩可知矣匪其彭即一命而僂再命而傴三命
循墻而走也咎何從致乎此亦與三同戒近君更危
厲矣象傳曰明辨晳也為離體文明言之必明晳孰
為中而當孰誰為亢而當戒然後能保世承家也以
四附五成離故云用明焉
六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威
如之吉易而无備也

六五變乾之九五在乾五以陽變陰為大有乃主乾卦者雖不必言變然文明之德固兼之矣故繫之飛龍在天利見大人聖人德位無隆亦不必言有而亦無不有所謂首出庶物萬國咸寧也

在本爻變陰為陽為乾以陰為體以陽為用文明而剛健以居尊而有乎大有群陽之孚於一陰一陰之孚於群陽以交孚為孚其孚也至矣此所以能主乎大有而有乎大有者也又言威如者五之離明惟恐

既泰以保泰保泰即保其所有之大有也以誠建極
以信會極以比為歸極也以此觀之大有根於坤錯
乎比繼乎小畜以致大有一以貫之矣○象傳曰威
如之吉易而無備何也蓋謂信以發志之中自有威
如之象非作威也人君之尊多有示人以威以為難
測則臣下不敢犯此正非信以發志之道也惟上下
交孚忠以存己信以發臣民之志則其親也實親尊
也至尊何非至平易之中有至尊嚴無備之中有不

可欺玩者乎此象又補爻辭之未及所以戒後世君日驕臣日諛君我詐臣爾虞之陋習也爻象之義蓋互明焉安有上下交而志同不為泰於永永者乎反此則否威如而不平易設險阻立城府以為有備者正健之不足自以為明察而實汶汶者也惟一本於誠焉不求其威而有威可畏有儀可象所謂穆穆文王之容本於緝熙敬止也即一衛武公詩咏其盛德之容如彼一本於切磋琢磨之學盛德至善之止也

後世之威如暴虐而已其言有備則逆詐億不信任
權術施智巧言駕御言籠絡而已矣與易所言相去
何止逕庭乎此純王之政非純王之心不足以成也
上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也
上九變為大壯之上六在大壯上爻以陰變陽為大
有恐其恃有而壯往不知以危亡為戒故有羝羊觸
藩不能退遂无攸利之占然艱則吉守其有而勿壯
往是戒也

本爻以陽變陰為大壯大有之極無戒辭者何也離明變為震動已得體剛用柔之象義矣此所以繫以何天之衢天祐之而吉無不利也天之衢者陰陽均平為道也上能由乎此則天自祐之所以吉而無不利象傳言大有之上所以吉者天祐之耳天豈無故而祐之乎由於應乎天而時行合乎天之道也卦以五爻之陰為用為君而上爻以一陽又言君道則五之厥孚交如威如言體用也上之天祐吉利言功效

也此乃合二爻以言大有之君也五陰道離體本乎坤地道也上陽爻乾體本乎乾天道也大有之君陽體陰用合乎離而其功能同乎天乾坤陰陽交際而爲泰者也卦本以五一陰爲用爲主而必兼上爻明君道者以天道陽體示君天下者也此又離元即坤元坤元即乾元之義者也見君行乎天道天祐之者天自祐其道也所以大有至極而不言戒惎因天之道爲道耳安有君道同天而不永泰常有者乎在聖

吉非陽體乎上爻何天之衢衢即道也君道在上爻明之五爻乃其德儀也此大有貴陰主陰而又必體乎陽與內卦健體合而陰陽均平矣○外卦三爻主離離二即大有之五也四上兩爻附之四之匪彭同德附於五厥孚交如威如也上則言五爻厥孚之故同於天故為天所祐耳故五又主乎通卦焉

艮下坤上 ䷎ 謙豫二卦相綜五陰一陽陽少貴陽根乾繼師比謙繼比豫繼師皆以陽為用之卦也

謙 謙序卦云有大者不可以盈故受之以謙所以承接

大有而示戒補太有上九無戒辭也然實根於乾陽而錯乎履者也乾之三乾乾夕惕變陰為履三之履虎尾咥人乾三以其能體乾陽而无咎履三以不能體兑陰而凶再錯為謙三又以能體乾而為謙卦之主爻合於卦辭之君子有終也以五陰一陽之卦故以陽為貴為主又與履錯成三爻之陰主以濟陽者今復錯為陽以主衆陰然則履禮行謙也又以恭而有禮為貴不以足恭為尚也是三爻之陽為一卦之

以體陽而用陰耳其言貴陽者以陽為止也陽為體以止陰即為貴陽之卦也順而止順乎陽也順陽而止非止止於艮上一陽乎因能止而得讓之義象矣况本卦五陰一陽惟三爻之爻辭與卦同則以陽為體而以陰為用又奚疑乎蓋讓從覆錯用讓即是行禮行禮貴于用和用和又非知和而和體嚴而後用和未有無體有用之禮自無無體有用之讓矣無體則偽矣偽亦可以行禮致讓然難乎其有終必矣王莽

謙恭何終之有然則根於乾而錯於履繼乎比也何
顯切哉
彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈
而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈
而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
彖傳釋卦名義曰謙亨者天道下濟而光明地道卑
而上行以艮為天道以坤為地道也艮以上爻之陽為
乾元寄艮艮原以上爻為主今伏於地下下濟也何

而盛德光輝發著於外君子不自知者也以地道主
乎用卑以自牧其實德日盛而道日尊上行而莫能
踰亦君子自然之功能非有心於必能上行而為之
也此君子合乎謙之體用以合乎天地之道者也然
後以天地神人之道暢言謙道天道虧盈益謙地道
變盈流謙自然之氣化也天地無心而若有心也鬼
神害盈而福謙亦一定之理數也鬼神有知而無形
雖不可度而實可驗也人道惡盈而好謙則證之往

益寡亦有節以制之非無禮以為節之和也君子又有稱物平施之學各審其分之當然以盡乎謙之應得不過稱于物之分量平乎施之合宜而已此地道之卑而上行也象地在山上也君子用坤也是象雖言用而體已立乎其中矣天道下濟光明之陽實主乎地道卑而上行之陰蓋卑者地道而上行者原天道也坤之道皆順承乎天道者也卦以九三一爻為主以陽道主體者在是所以為君子用謙之主以成

乎謙德行乎謙道也
初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也
初六變明夷之初九在明夷之初以陽變陰爲謙初
離所麗之爻傷而垂翼君子之行三日不食當明夷
之世在下位堅於守義故象以有攸往也
本爻變陰爲陽爲明夷則謙德之始行謙而又謙君
子之謙無已也雖涉大川亦利而吉焉見謙德自始
要終皆吉之道也○象傳曰卑以自牧也牧養也以

於人方合貞吉之辭耳二居中以中心象之心孚之
義聖賢學術貴在誠孚中心自得自慊不自欺也
九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也
九三變坤之六三在坤三以陰變陽為謙含章可貞
所以從王事而無成有終含章地道也即謙德也含
章美於內所以宜貞也從王事而以無成為有終大
順之中有至健之德因其變順為止所以以艮止為
順之體也

本爻為卦之主爻原以艮上爻之陽根於乾健為一卦之主立乾體以致謙用者故繫之以勞謙君子有終爻與卦同辭亦見卦主於此爻也然卦不言勞而爻言勞者卦言其理爻則着乎事矣卦爻同為君子有終則象傳已明其有終之所以然矣此爻又與坤三同繫有終者無成之有終即君子勞謙之有終也象傳釋以萬民服者一陽主乎五陰有君之象不必定以五為君也為一卦之主者即君象也三以君言

阻在前不得不思克之矣謙以得道而多助人道惡
盈而好謙之理也富以其隣而侵伐險阻將无不利
矣或疑謙卦何以有侵伐乎蓋五陰用陽體在五君
位雖非謙卦主爻而是本卦尊位雖本陰柔坤德變
陽已兼剛健為體所以剛柔相濟能用謙而無不利
也至於用侵伐而亦為用謙方合乎體乾用坤體陽
用陰之謙道豈一味隱忍退縮如周之下堂而見諸
侯乎微而至於襄王不許晉文請隧王孫滿不許楚

人問鼎以其辭命謙而得體強晉暴楚不能得志亦可見謙之無不利矣況禮樂征伐自天子出天下有道之時乎利用侵伐制強暴不服者何足以損謙德而隘謙量哉剛柔兼濟為謙非過柔無剛為謙也象傳明其征不服也正是此意至於蹇五朋來濟蹇則險阻亦在所必克矣此義固可會於言外

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

亦自乾來主陽為體者也小畜以一陰畜五陽畜之
久而豫豫預也小畜漸積而致者也畜之極而變豫
則因預畜而得悅豫矣謙綜為豫序卦兼言大有豫
錯小畜焉得不言小畜乎同人大有二卦根於坤錯
於師比謙豫二卦根於乾錯於小畜履皆體象自然
而非安排所得焉○其卦之為主在陽乃震卦之初
爻為本卦之四爻也以一陽振動五陰也小畜之錯
錯亦變也且變而盡變是畜之預而為豫之基也故

和則爭爭而有師師之功成人心太和王者作樂以師和天下之爭者以樂合天下之同所以豫繼乎師也根乾者何師陰用而陽德以仁為勇之本以不殺為撻伐之宗以德化為兵征之本也皆陰用而陽體也樂之作也以衆音之陰宣達陽氣即以和暢陽德也必太和為豫而又戒陰私之豫豈非以陽為體德而陰為器用乎所以豫繼師以和消爭以樂弭兵人心太和無思不服矣

陰陽體用變化莫測神而明之存乎其人無膠固之
體用陰陽自不得以執一之說盡之矣故以一陽爲
體以動必大順爲用正申言順以動也在本卦五陰
一陽終以陽爲貴是爲體爲用俱可以陽言也至於
樂之爲德也以陽爲用以陰爲體與禮相反者也何
以主陰於履履謙相錯又何以亦主陽於謙乎在履
主陰不致於禮勝則離也在謙主陽不致於恭而無
禮不知以禮節之也小畜何以主陰錯豫何以主陽

乎小畜主陰所以畜陰致和也豫主陽不致於樂勝則流也反覆正變體用互根盡乎陰陽之義矣不可以為典要亦在此所謂陰陽不測之謂神也禮樂乃表著陰陽體用之大者也於謙豫二卦貴深體而心會之勿徒隨聲附和便謂學古通經也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

彖傳就雷地二卦象言豫雷出地則發聲矣先王因

雷之聲為凡有聲之宗且發於春以鼓動天下和氣所以作樂合衆聲之不同以為大同猶之雷之大小震隱不同而其聲無不同所謂雷同也樂之聲亦各有不同而繩之五音六律無不合為一同所以象雷以作樂先王之觀於天聞於雷成其能立其極也然其作樂之故豈無取乎有取於崇德也禮以觀德樂以象功功者德之用德者功之本所以雖功成作樂而實崇其德也德如未至雖功已極而樂必有未盡

善者夫子嘗論之矣則作樂崇德非止謂因德以作樂兼謂因樂以考德也樂未盡善則德尚未極其崇也先王必仍修德德極其至則樂不求其盡美盡善而自極其盛矣先王未必有重修樂之事而實有此崇德於無盡之心也追極其盛而薦於上帝以配祖考則德無不孚誠無不格矣言上帝即天地也言天地祖考而鬼神在其內矣天地神人無不悅豫乃豫之極和之至也自小畜懿文德始至於豫之薦帝配

也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

六二變解之九二在解以陽變陰為豫取田獲三狐

以陽為陰所附益也得黃矢亦以陽為中變坤體則

黃色加焉貞吉者在坎之陽變坤之陰貴乎貞而中

正也

本文以陰變陽為解變順為險坤土也變坎則土中

有石石陽而土陰也二變陽在二陰之間介於石之

順乎理以為動也理明行順此無疑之本也無疑者自然順動勿疑者勉其無疑也於是群陰俱来附合如簪之聚髪矣髪至散而簪以聚之朋至衆而豫以和之惟其順於吾心之理以動則人同此心心同此理又以理為簪而以人心為髪也此朋盍簪之義象也蓋四以一陽之體立誠於中制行於外順動以為豫一卦之陰皆應也豫之所以成豫也所以辭繫之由豫而為一卦之主爻也

象傳言其志大行行即動也動而大行順以為動也言其大行之效而由豫之理明矣以志為帥以德為本是豫之成豫本乎志矣蓋聖人示人以一心為成豫之主天地鬼神祖考不能不應況於人乎

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五變萃之九五五在萃五以陽變陰為豫五原有位可无咎也變陰為豫不能孚矣期於永貞以亡悔而

已何也豫萃俱以四為主萃五在萃空有位也而變
豫豈能孚於衆而得其和乎元永貞者安於萃之位
不可輕變躭豫也或可以收人心而反天命也
在本爻以陰變陽為萃四既為由豫之主矣五方貞
於豫即貞於疾也所以貞疾而不致於死四能率盍
簪之朋以事上為豫者中位在五也存由豫之志即
可附於四而得豫矣卦以四為主爻故五爻之尊亦
為附四之爻而不為由豫之爻孰謂易重位乎位本

於德則位重不本於德則位輕矣此太甲因伊尹之
放而遷善改過凡中主得賢相而世治也
象傳言五之貞疾者乘四爻之剛不能應之也以陰
變陽不安於陰分所謂既不能令又不受命則疾生
而貞固不可解矣然恒不死者中位未亡可以因位
而修德所以不死也四爻為卦主五乘之而居尊不
能合乎以順為動之義故有此辭然有中位當備中
德能以四為由豫而一中濟之並貞疾亦可免矣

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上六變晉之上九在晉以陽變陰為豫離體變震不能安静故有晉其角惟用伐邑之象

本爻以陰變陽居豫之極冥乎豫者也然震體而變離離明也明則自審可知應因應革矣且以陰變陽亦不能安静所以成而復渝豫之為道不可極也冥豫近於沉湎於豫矣能成而渝无咎之道也豫雖和氣但不宜終豫於此渝焉善於遷善改過矣象傳戒之曰冥豫在上何可長也

必成而渝方无咎也貞悔俱以不能安静為義晉則進而伐邑以變震為動也本爻則豫而知渝以變離得明也冥豫者不明也變離為明所以不至冥豫而終渝也

以上外卦三爻震動之體德在豫則以震動為不溺於豫四爻為外卦震之初陽且主乎一卦故曰由豫五陰皆附此一陽所以大有得而朋集也五雖君位而四方主豫貞疾不死以變兌而悅豫不返也上六冥豫成渝无咎變離明則能渝冥豫之成矣此豫外

交泰之理數所以名隨者隨乎泰而為交也又在震
則初陽為乾元即乾之三陽也在兌則上陰為坤元
即坤之三陰也震雖有二陰皆統於初陽而成震兌
雖有二陽皆統於上陰而成兌兌震二卦所以成隨
在此二爻故隨卦之初陽上陰所以隨乎泰之天地
定位而中四爻二陰二陽皆相交亦隨乎泰之天地
交也此隨之名卦而彖傳首釋之曰剛來而下柔正
言乾三陽以二剛來進坤三陰以二柔下行以成動

有公有私貞則乾泰不貞非乾非泰隨涉於私矣故卦中三陰爻皆不得全美之占亦此理也然何以竟同乾之元亨乎隨之初陽即乾之元也有乾元在即得元亨也泰何以不言元亨而但云吉亨泰三陰外而三陽内雖運會之偶值也亦人事之斡旋非盡自然也故曰吉亨隨則隨泰可以自然而致亨如乾之有元自亨也然隨乎泰為元亨即泰之元亨也聖人之辭一字不可易與春秋有同揆焉○雜卦傳云隨无

彖傳釋卦名義曰剛來下柔動而說為隨前已明之矣其言大亨貞无咎而天下隨時大亨者陽為元而得亨也貞而无咎无咎即無故也以無事為隨泰天下自皆隨乎泰之時也王肅謂隨時為隨之義亦未詳乎隨泰之時為義耳隨時之義大隨乎泰時即泰也泰原為大也隨泰時之大則隨義亦大矣後之守成者勿自作聰明謂隨時為易而好事喜功削剥元氣如唐之德宗宋之神宗則深明乎隨時之義大矣上能隨泰大亨而貞

因亂也一握為笑後笑因得萃也亦兼隨而有此亂
彼萃之象故勗以勿恤但往而无咎變動正所以進
萃也
在本爻陽變陰為萃亦以變為渝官者守也震初為
一卦之主變而渝矣則不克隨時隨泰矣故必貞吉
不宜輕變惟當隨時也隨時出門而交其有功必矣
隨時而交即隨乎泰時之上下交也震以初為主交
主乎內卦二陰以交乎外卦二陽一陰也且以初陽

在本爻以陽變陰為震變悅為動正合乎隨之悅而動也故繫之以孚于嘉嘉者禮也孚于嘉合乎禮也禮者體中而用和者也合乎此則能隨而下交可知矣五君位能孚嘉所謂君使臣以禮此其所以吉也象傳明其正中正中所以能孚於嘉也四言在道五言孚嘉皆以交為道為禮也不止五與二交以隨泰交也況彖剛來下柔為外卦二陽下交於内卦二陰其義亦甚明

此會心則知乾坤繼以泰否泰否繼以隨蠱皆以相對錯而成自然之象以相反而成治亂之理數也有一待人安排乎天行如此人事應之而人事有事於飭蠱天行又應之而成隨矣否泰之反類皆合天行人事而言也聖人言天行於天下治往有事之後其勉人用陽之元以飭蠱也切矣

象

象曰山下有風蠱君子以振民育德

象傳曰山下有風山土也風木也木居土下易於朽

固也非貞而中也貞而固不可以幹陰柔之母蠱必
貞而中方足幹陰柔之蠱也象傳言得中道正是貞
而中也中道者不詭不隨不緩不急正合乎幹陰蠱
之道也且巽體進也艮體止也以巽變艮進而止止
而為進此深合乎幹陰蠱之義也
九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎
也
九三變為蒙之六三在蒙三以陰變陽為蠱巽變險

存矣
本爻陰變陽為鼎繫以裕父之蠱往見吝何也蠱而
變鼎飲食之人也裕父之蠱而已何以幹為哉蓋艮
止體所以成蠱也變離體中益虛矣土之蠱以下虛
也中虛益虛蠱更甚矣所以往必見吝此取象之最
明者象傳言往未得何也艮止而蠱求動以幹蠱耳
今變離而中虛欲往動以幹之亦不能矣適以裕蠱
耳故云往未得也